周易正義

周易正義卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

☷☳ 震下坤上 復亨至攸往

正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也 彖曰復亨至之心乎 正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絕滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故

曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾

注陽氣至凡七日　正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分

日之一爻爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也

注復者至其存矣　正義曰復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本爲心者本謂靜也言天地寂然不動是以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜爲其本動爲其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之爲本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恒常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動

風行于化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有爲心則異類未獲具存者凡以无爲心則物我齊致親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有爲心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存　象曰雷在至省方　正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息爲主故曰雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義

注方事至无事也　正義曰方事者恐方是四方境域故以方爲事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜爲動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠至脩身也　正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓

氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之復以脩身者稱不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復至下仁也　正義曰休復吉者得位處中最比於初陽爲仁行己在其上附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉也故象云休復之吉以下仁也

六三頻復至无咎也　正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎故象云義无咎也

注頻頻至難保　正義曰義雖无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有它事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也

六四中行至從道也　正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰已獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

六五敦復至自考也　正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚

物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰敦復无悔中以自考者釋无悔之義以其處中能自考成其身故无悔也

上六迷復至君道也　正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所爲既凶故用之行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者以用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

䷘震下乾上无妄元亨至攸往

正義曰无妄者以剛爲內主動而能健以此臨下物皆无敢詐僞虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄至行矣哉　正義曰剛自外來而爲主於內動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來爲主於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明爻義

能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既非正在无妄之世欲有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也 注剛自至攸往也 正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成 注匪正至竟矣哉 正義曰竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下至萬物 正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄

王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其
无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃耳非諸侯已下所能故不
云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在
地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆
无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯
象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知
矣　初九无妄至得志也　正義曰无妄往吉者體剛處下以
貴下賤所行教化不爲妄動故往吉而得志也　六二不耕至未
富也　正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢
創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕唯在後穫刈而已不敢菑
發新田唯治其畬熟之地皆是不爲其初而成其末猶若爲臣之道
不爲事始而代君有終也則利有攸往者爲臣如此則利有攸往若
不如此則往而无利也象曰不耕穫未富也者釋不耕而穫之義不
敢前耕但守後穫者未敢以耕耕之與穫俱爲己事唯爲後穫不敢
先耕事既闕初不擅其美故云未富也　六三无妄之災至邑人災也

正義曰无妄之災以或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以爲災矣牛者稼穡之資六三僭爲耕事行唱始之道而爲不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭爲耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則爲災故云邑人災也　九四可貞无咎

正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也象曰可貞无咎固有之也者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄至不可試也　正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自己招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假

病象以喻人事猶若人主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非己招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也象曰无妄之藥不可試也者解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若已之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其性

上九无妄行至之災也　正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

☶☰乾下艮上 大畜利貞至大川

正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故爲大畜也小畜則巽在乾

上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故爲大畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豈唯養賢應於天道不憂險難故利涉大川　彖曰大畜至應乎天也　正義曰言大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德若无剛健則劣弱也必旣厭而退若无篤實則虛薄也必旣榮而隕何能久有輝光日新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險難故利涉大川也　注凡物至篤實也　正義曰凡物旣厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則

所爲日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暨時榮華而即隕落者由體質虚薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有隕落也　　注謂上至之謂也　　正義曰謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通既見乾來而不距逆是尚賢之義也　　注有大畜至大川也　　正義曰尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王注云謂上九也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明知尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在至其德　　正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜

積己德故云以畜其德也　注物之至於此也　正義曰物之
可畜於懷令其道德不有棄散者唯賴前言往行於懷可以令德
不散也唯此而已故云盡於此也　初九有厲至犯災也
正義曰有厲利已者初九雖有應於四四乃抑畜於己己今若往則
有危厲唯利休已不須前進則不犯禍災也故象云不犯災也
九二輿說至无尤也　正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未
可犯也若遇斯而進則輿說其輹車破敗也以其居中能遇難而止
則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此輿說
輹亦假象以明人事也　九三良馬至合志也　正義曰九三
良馬逐者初二之進值於畜盛不可以升至於九三升于上九而上
九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱
貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故宜利艱難而貞正
也若不值此時雖平易守正而尚不可況艱難而欲行正乎曰閑輿
衛者進得其時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護也
故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故象曰上合志也

六四童牛至有喜也　　正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也

六五豶豕至有慶也　　正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豶損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也

注豕牙至有慶也　　正義曰能豶其牙者觀注意則豶是禁制損去之名褚氏云豶除也除其牙也然豶之爲除爾雅无訓案爾雅云豶大防則豶是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通豶其牙謂止其牙也

上九何天至大行也　　正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

䷚震下艮上 頤貞吉至口實

正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也

觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也

彖曰頤貞至大矣哉　正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云愼言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆衆皆獲安有如虞舜六人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以爲輔佐政治世康兆庶咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以彖釋頤義於理既

盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉

象曰山下至飲食　正義曰山止於上雷動於下頤之爲用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹愼言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而愼節也

初九舍爾至不足貴也　正義曰舍爾靈龜觀我朶頤凶者靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己之明德也朶頤謂朶動之頤以嚼物喻貪惏以求食也初九以陽處下而爲動始不能使物賴己而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朶頤而躁求是損己廉靜之德行其貪窺之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也

注朶頤至甚焉　正義曰朶頤者嚼也者朶是動義如手之捉物謂之朶也今動其頤故知嚼也不能令物由己養者若道德弘大則己能養物是物由己養今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闚我寵禄而競進者若能自守廉靜保其明德則能致君上所養今不能守廉靜是離其致養之至道反以求其寵禄而競進也

六二顛頤

至失類也　正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經於丘也頤征凶者征行也若以此而養所行皆凶故曰頤征凶也象曰六二征凶行失類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂頤至大悖也　正義曰拂頤貞凶者拂違也履夫不正以養上九是自納於上以謟媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也象曰十年勿用道大悖者釋十年勿用之義以其養上以謟媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤至上施光也　正義曰顛頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也象曰顛頤之吉上[illegible]者

顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能爲此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則爲凶六四顛頤得爲吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也

注體屬至爲盛矣　正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也　六五拂經至從上也

正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上九以陰順陽親從於上故得居貞吉也　上九由頤至有慶也　正義曰由頤者以陽處上而履四陰陰不能獨爲其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉者爲衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者爲養之主无所不爲故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

☰☰巽下兌上 大過棟橈至往亨

正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世雖陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也　注音相過之過　正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故爲象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也　彖曰大過至大矣哉　正義曰大過大者過也者釋大過之名也大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨　大過之時大矣哉此廣説大過

之美言當此大過之時唯君子有爲拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅至无悶　正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯溺難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人過此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義　初六藉用至在下也　正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊至以相與也　正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而拯救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰老不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊朽老之夫得其少女爲妻也无不利者謂拯

弱與衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰老夫女妻過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫减老而與少女妻旣得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似故象略而不言　注稊者至斯義也　正義曰稊者楊柳之稊故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之大過則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫减老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻减少而與老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也

象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不然也　　九三棟橈至有輔也　　正義曰棟橈凶者居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心旣褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也　　九四棟隆至乎下也　　正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不爲下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘闊故有它吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也者釋棟隆之吉以其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈弱何得之不被橈乎在下但經文云棟橈彖釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱爲本榱爲末觀此彖辭是足見其義故子産云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也　　九五枯楊至可醜也　　正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊

生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也者婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也 注處得至可醜也

正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功闊則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能得女妻言老婦所得利益薄少皆爲拯難功薄故所益少也 上六過涉至可咎也 正義曰過涉滅頂凶者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深

也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時
拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言
深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此
亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

☵☵ 坎下坎上 習坎有孚至有尚

正義曰習坎者坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習
不可以行故須便習於坎事乃得用故[illegible]者孚信也由
剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心
得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行
有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以
坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊
有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可
得通故云習也　注剛正至亨者也　正義曰剛正在內者謂
陽在中也內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不外
發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今

以陽在於內陽能開通故維其在心之亨也　注內亨主有尚也

正義曰內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也　彖曰習坎至大矣哉

正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不爲至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之爲險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升爲險也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而爲險也故使地之所載之物保守

其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而爲險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉　注言習至重險也　正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義

注險陗至之謂也　正義曰險陗之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也　注非用至有時也　正義曰非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至敎事　正義曰水洊至習坎者重險懸絶其水不以險之懸絶水亦相仍而至故謂爲習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險爲難也君子以常德行習敎事者言君子當法此便習於坎不以險難爲困當守德行而習其政教之事若能習其教

事則可便習於險也　初六習坎至失道凶也下　正義曰習坎入於坎窞凶者既處坎底上无應援是習爲險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

九二坎有至出中也　正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以爲大援故云求小得也

六三來之至无功也　正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之閒出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行終必无功徒勞而已故象云終无功也

六四樽酒至剛柔際也　正義曰樽酒簋貳者處重險而履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此

儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而爲禮也　九五坎不至未大也　正義曰坎不盈者爲坎之主而无應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇既平无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰坎不盈中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也　上六係用至三歲也

正義曰係用徽纆寘於叢棘者險陗之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陗之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩置於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

䷝離下離上 離利貞亨畜牝牛吉

正義曰離利貞亨者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔爲主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之爲體以柔順爲主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之爲德須內順外強而行此德則得吉也若內剛外順則反離之道也　注離之至貞亨也　正義曰離之爲卦以柔爲正者二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔爲正　注柔處至牝牛也　正義曰柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是爲牝之善也云外強而內順牛之善者明若內外俱強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外強內順於用爲善故云外強內順牛之善也離之爲體以柔順爲主故不可以畜剛猛之物者旣以柔順爲主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

離麗至牛吉也　正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在内既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂爲正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故揔云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉者釋經亨義也又揔釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正爲德故萬事亨以中正得通故云畜牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎爲卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例　象曰明兩至于四方　正義曰明

兩作離者離爲日日爲明今有上下二離故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直摠云天行健地勢坤以天地之大故摠稱上下二體也雷是連續之至水爲流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自爲體非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之爲體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絶其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云大人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久爲照臨所以特云明兩作離取不絶之義也

初九履錯至辟咎也　正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也

注錯然至其咎也　正義曰錯然者警懼之貌者謂是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在

於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒須錯然避咎也

六二黃離至中道也　正義曰黃者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象云得中道以其得中央黃色之道也

九三日昃至可久也　正義曰日昃之離者處下離之終其明將没故云日昃之離也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者時既老耄當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而爲歌則至於大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也

九四突如至所容也　正義曰突如其來如者四處始變之際三爲始昏四爲始曉三爲已没四爲始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也

六五出涕至王公也　正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四爲逆首已能憂

傷悲嗟衆之所助所以吉也象曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五爲王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

上九王用至正邦也　正義曰王用出征者處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必剋獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰王用出征以正邦也者釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易正義卷第六

計一萬二千一百七十三字

周易正義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勅撰

☶☱艮下兌上咸亨利貞取女吉

正義曰先儒以易之舊題分自此已上三十卦爲上經已下三十四卦爲下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之内明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既下專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦是人倫之原因而擬之何爲不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地爲二人止爲一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地

各一夫婦共卦此不言可悉豈同上云女爲異端咸亨利貞取女吉者咸
感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女相共感應方成夫婦既
相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通
以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也　彖曰咸感至可
見矣　正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體
釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无
由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸
亨也止而說者以因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止
則不隨動欲以止行說則不爲邪諂不失其正所以利貞也男下女
者此因二卦之象釋取女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而
處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆
是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取
女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣
明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖
人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天

下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣也

象曰山上至受人

正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以為咸君子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇至在外也

正義曰咸其拇者拇是足大指也體之最末初應在四俱處卦始為感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也

注如其本實未至傷靜

正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭

六二咸其腓至不害也

正義曰咸其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁

躁以相感凶之道也由躁故凶静居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本静今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也　注腓體動躁者也　正義曰王廙云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也　九三咸其股至執下也　正義曰咸其股執其隨往吝者九三處二之上轉高至股股之為體動静隨足進不能制足之動退不能静守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能静處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也　九四貞吉至光大也

正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運

動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也象曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未光大者非感之極不能无思无欲故未光大也

九五咸其脢至志末也　正義曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也四巳居體之中爲心神所感五進在於四上故所感在脢脢巳過心故進不能大感由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而巳故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也感以心爲深過心則謂之淺末矣

注脢者至而巳　正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔至口說也　正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而巳故云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作滕徒登反滕競與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭玄又作媵

媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

䷟巽下震上 恒亨至攸往

正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久之道所貴變通必須變通隨時方可長久能久能通乃无咎也恒通无咎然後利以行正故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸往也

注恒而亨以濟三事也　正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恒之爲道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利正也此解皆以利正相將爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云恒之爲道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒通无咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也

觀文驗注褚氏爲長　彖曰恒久至可見矣　正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之爲名以長久爲義剛上而柔下者既訓恒爲久因明此卦得其恒名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順无有違逆所以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋恒此卦六爻剛柔皆相應和无孤媲者故可長久也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦爲恒恒亨无咎利貞久於其道者此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故言久於其道也天地之道恒久而不已也者將釋利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其恒久之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始往无窮極同於天地之不已所以爲利也日月得天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒久而不已也故日月

得天所以亦能久照四時變化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者揔結恒義也　注剛尊柔卑得其序也

正義曰咸　明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也　注長陽長陰能相成也　正義曰震爲長男故曰長陽巽爲長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震爲長男巽爲長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也　注不孤媲也　正義曰媲配也　象曰雷風至易方

正義曰雷風相與爲恒已如彖釋君子以立不易方者君子立身得其恒久之道故不改易其方方猶道也　初六浚恒至求深也

正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深爲恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利

故曰浚恒貞凶无攸利也　注始求深者乎　正義曰處卦之初故言始也最在於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也　九二悔亡至久中也　正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象曰能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也　九三不恒至无所容也　正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德德既无恒自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也　注中不在體至不可致詰　正義曰雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅　九四田无至得禽也　正義曰田者田獵也以譬有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而无功也象曰久非其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也　六五恒其至婦凶也　正義

曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恒至无功也　正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰大无功也

☰☶ 艮下乾上 遯亨小利貞

正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未全滅故曰小利貞

彖曰遯亨至大矣哉　正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有

應於二非爲否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉　象曰天下至而嚴

正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可爲惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴　注天下有山陰長之象　正義曰積陽爲天積陰爲地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象　初六遯尾至何災也　正義曰遯尾厲者爲遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦內是遯之爲後也逃遯之世宜速遠而居先而爲遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窮危行言遜勿用更有所往故曰勿用有攸往　象曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿

用有攸往者既為遯尾出必見執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也　六二執之至固志也　正義曰執之用黃牛之革莫之勝說者逃遯之世避內出外二既處中居內即非遯之人也既非遯之人便為所遯之主物皆棄己而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝己解脫而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝說也象曰固志者堅固遯者之志使不去己也

九三係遯至大事也　正義曰係遯者九三无應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之為義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰不可大事者釋此係遯之人以畜臣妾吉明其不可為大事也

九四好遯至小人否也　正義曰九四處在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯

君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也

注音臧否之否　正義曰嫌讀爲圮故音之也　九五嘉遯至

正志也　正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯

而得正二爲已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於

內不惡而嚴得正之吉爲遯之美故曰嘉遯貞吉也象曰以正志者

小人應命不敢爲邪是五能正二之志故成遯之美也　上九肥

遯至所疑也　正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在

內有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於內心无疑顧是遯

之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也　注矰繳

不能及　正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之矰繳字林

及說文云繳生絲縷也

䷡乾下震上大壯利貞

正義曰大壯卦名也壯者強盛之名以陽稱大陽長既多是大者盛

壯故曰大壯利貞者卦德也羣陽盛長小道將滅大者獲正故曰利

貞也　彖曰大壯至見矣　正義曰大者壯也者就爻釋卦名

陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者蓋二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退弱剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大則見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不與咸恒同也 注大者獲正故利貞也 正義曰釋名之下剩解利貞成大者之義也 象曰雷在至弗履 正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也 初九壯于至孚窮也 正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯於趾者其人信有窮凶也 九二貞吉至以中也 正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也 九三小人至君子罔也 正義曰罔羅罔也羝羊羖羊也藩藩籬也羸拘累纏

續也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之以為羅罔於己故曰君子用罔以壯為正其正必危故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以為壯者即是君子所以為羅罔也

九四貞吉至尚往也　正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔己路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也象曰尚往者尚庶幾也言己不失其壯庶幾可以往也

六五喪羊至不當也　正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆拒其壯委身任二不為違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰

位不當者正由處不當位故須捨其壯也　注羊壯也至无悔

正義曰羊剛很之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯於易不於險難者二雖應己剛長則侵陰為己寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其預防而莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自為矛楯竊謂莊氏此言全不識注意　上六羝羊至不長也　正義曰退謂退避遂謂進往有應於三欲之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者祥者善也進退不定非為善也故云不祥也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

䷢晉康侯至三接

正義曰晉者卦名也晉之爲義進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也　彖曰晉進至三接也

正義曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長爲義恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以爲晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又爲明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經以結君寵之意也

正義曰舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日者明黜陟之速所以示懲勸也　象曰明出至明德

正義曰自昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自照己身老子曰自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順

著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以蒞衆用晦而明王注彼云蒞衆顯明蔽僞百姓藏明於内乃得明也准此二注明王之注意以此爲自顯明德昭字宜爲昭遥反周氏等爲照之少反非注旨也　初六晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寛也如辭也初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未爲人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寛也方踐卦始未至履位不可自以爲足也若以此爲足是自喪其長也故必宜寛裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未受錫命故宜寛裕進德乃得无咎　六二晉如愁至中正也　正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞正也受兹介福于其王母者介者大也母者處内而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此

大福於其所脩故曰受玆介福於其王母也 注鳴鶴在陰則其子和之 正義曰此王用中孚九二爻辭也 六三衆允至上行也 正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡象曰衆允之志上行也者居晉之時衆皆欲進已應於上志在上行故能與衆同信也 九四晉如鼫鼠貞厲 正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯為進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯為進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也 注進如鼫鼠无所守也 正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸機以為雀鼠案王以為无所守蓋五伎者當之 六五悔亡至有慶也 正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰為明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂

恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利也象曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也　上九晉其至未光也　正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无為使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此為正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

䷣ 離下坤上 明夷利艱貞

正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

彖曰明入至以之　正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之

之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內有險難殷祚將傾而能自正其志不爲邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

象曰君子至而明　正義曰莅衆顯明蔽僞百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於衆冕旒垂目黈纊塞耳无爲淸靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民卽逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅衆用晦而明也

初九明夷至不食也　正義曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極爲明夷之主云飛者借飛鳥爲喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食

者尚義而行故云君子于行志急於行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷夷至以則也　正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則比夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不爲闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于至大得也　正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者旣誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于至心

意也　正義曰入于左腹獲明夷之心者凡右為用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也　六五箕子至可息也

正義曰箕子之明夷者六五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能没明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身為武王師也　上六不明至失則也　正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

䷤離下巽上家人利女貞

正義曰家人者卦名也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞者既修家內之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫

之正故但言利女貞　彖曰家人至定矣　正義曰女正位乎
內男正謂乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家
人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而
得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內
爲本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人
之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀
則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有
嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之
主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父父
子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此歎美正
家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道
乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後爲家道之正各正其家
无家不正即天下之治定矣　象曰風自火至有恒　正義曰風
自火出家人者巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎
盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子

以言有物而行有恒者物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義脩於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以爲之誡言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也　初九閑有家悔亡　正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若黷亂之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也　六二无攸遂至以巽也　正義曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順爲常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃至家節也　正義曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上爲一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶

保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨
辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无
慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也
六四富家至位也　正義曰富家大吉者富謂祿位昌盛也六四
體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之
大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而
在臣位故不見黜奪也　九五王假至相愛也　正義曰王假
有家者假至也九五履正而應處尊體巽能以尊貴巽接於物王
至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家
道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交
相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也
上九有孚至之謂也　正義曰有孚威如終吉者上九處家人之
終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海内
故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也
象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬己反

之於身則知施之於人故曰反身之謂也

䷥兌下離上睽小事吉

正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火至大矣哉　正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名爲睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也天地睽而其事同此以下歷就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬物殊形

各自爲象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火至而異　正義曰上火下澤睽者動而相背所以爲睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡至辟咎也　正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於己與己合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲援窮下則无權可恃若摽顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎見謂遜接之也象曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以避咎也

九二遇主至失道也

正義曰遇主於巷无咎者九二處睽之時而失其位將无所安然亦

失位與己同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不
遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未
失道者既遇其主雖失其位亦未失道也　六三見輿至遇剛也
正義曰見輿曳其牛掣者處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛
志在上九不與四合二自應五又與己乖欲載其輿被曳失己所載
也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其
人天且劓无初有終者剠額爲天截鼻爲劓既處二四之間皆不相
得其爲人也四從上刑之故剠其額二從下刑之又截其鼻故曰其
人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有
終象曰位不當者由位不當故輿被曳遇剛者由遇上九之剛所以
有終也　九四睽孤遇至志行也　正義曰元夫謂初九也處
於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也
六五悔亡至有慶也　正義曰悔亡者失位悔也有應故悔亡也
厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三之膚三雖隔二二之
所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚爲譬言柔脆也二既噬三

即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶(也)者有慶之言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也

上九睽孤至羣疑亡也 正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下己居炎極三處澤盛睽之極也離爲文明澤是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於洽先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者爲豕上有見字也見怪若斯懼來害己故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剠其應故謂四爲寇睽志既通匪能爲寇乃得與三爲婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也

注恢詭譎怪道將爲一 正義曰莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故爲舉莛與楹厲

與西施恢詭譎怪道通為一郭象注云夫莛横而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱横好醜恢詭譎怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通為一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至異之物道通為一得性則同王輔嗣用此文而改通為將字者明物極則反駭極則通有似引詩斷章不必與本義同也

䷦艮下坎上蹇利西南至貞吉

正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱為蹇蹇利西南不利東北者西南地位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

彖曰蹇難至大矣哉

正義曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前

前所以爲難若冒險而行或罹其害艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也　象曰山上至脩德

正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也　初六往蹇至

宜待也　正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也　六二王臣至无尤也　正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者處難以斯豈有過尤也　九三往蹇至喜之也　正義曰往蹇來反者九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也　六四往蹇來連至位實也　正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也　九五大蹇至中節也　正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則同志者

自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也　注同志者集而至矣　正義曰此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也　上六往蹇來至從貴也　正義曰碩大也上六難終之地不宜更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也象曰志在內也者有應在三是志在內也應既在內往則失之來則得之所以主　則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

☵☳坎下震上解利西至夙吉

正義曰解者卦名也然解有兩音一音古買反一音胡買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故為解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於衆

此下明救難之時誡其可否若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誡者褚氏云世有无事求功故誡以无難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也　彖曰解險至大矣哉　正義曰解險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於險外即見免說於險所以爲解也解利西南往得衆者解之爲義兼濟爲美往之西南得施解於衆所以爲利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也解之時大矣哉者結歎解之大也自天地至於草木无不有解豈非大哉　象曰雷雨至宥罪　正義曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也　初六无咎至无咎也　正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則蹇難

未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也　注或有過咎非其理也　正義曰或本无此八字　九二田獲至中道也

正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五為五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉者由處於中得乎理中之道故也　六三負且至誰咎也　正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人

正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇難由己之招非是他人致此過咎故云又誰咎也　九四解而拇朋至斯孚　正義曰解而拇朋至斯孚者而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象曰未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也　六五君子至小人退也　正義曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之德故退而畏服之　上六公用至解悖也　正義曰隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥爲喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之爲鳥宜在

山林隼於人家高墉必爲人所繳射以辟六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

周易正義卷第七

計一萬三千八百七十六字